

إهانة الإنسان

الحضارة الإنسانية. وبالتالي فالعالم مقبل لا محالة على انتفاضات ردود أفعال على كل هذا الإحباط المتراكم، الانتفاضة قادمة، فهي سنة كونية، فقد تعلمنا من الفيزياء أن لكل فعل رد فعل، وتعلمنا من البيولوجيا أن الجمود والسكون هي سمة الخلايا الميتة، وتعلمنا من التاريخ الحركية والسيروية...

إن الانتفاضة هي رد الفعل على الإهانة. لكن قبل الانتفاضة لابد من إهانة الإهانة، ولا نهين الإهانة إلا بإدراكها، وبإيماننا بكرامتنا وبقدسية العنصر البشري.

جميل أن نمتلك تفاؤل الإرادة، وأجمل أن نمتلك تفاؤل العقل.. فهذه مرحلة الانتفاضات، فهناك انتفاضة عابد الجابري، وانتفاضة أحمد السنوسي، وانتفاضة علي المزاب، وانتفاضة المهدي المنجرة، وانتفاضة أحمد بوزفور، وانتفاضة مرية مكريم... واللائحة طويلة، وما زالت مفتوحة.. وكل حين والانتفاضة متجددة.

• إسكلا كريم

الثقافة لجمعية الغرفة الفتية يقول المهدي المنجرة إن الإهانة أصبحت طريقة حكم على الصعيدين الوطني والدولي. يمكننا القول إن تلك المشاهد المتلفزة الواردة من فلسطين والعراق وأفغانستان والشيستان.. إهانة يومية، والانتخابات إهانة دورية، واجتماعات القمم العربية ومؤتمرات الدول الإسلامية إهانة آخر الساعة... وننفرد هنا بالمغرب بحالة عسكرية الجامعة التي تمثل أكبر إهانة لكل ما راكمته الإنسانية في مجال حقوق الإنسان، والبحث العلمي، والجمال، والإبداع، والفن، والأخلاق، والقيم...

ثالثا - الانتفاضة يتحدد مفهوم الانتفاضة لدى الدكتور في إطار رؤية إلى العالم أساسها تشاؤم الواقع، وتفاؤل الإرادة، حيث إن الإرادة تتفائل حتى يتفائل معها العقل، يقول الدكتور "إننا نعيش أزمة أخلاق حقيقية تزيد من أضرار الإهانات الناجمة عن الفقر، والأمية، والمرض، وغياب العدالة الاجتماعية وخرق حقوق الإنسان". نعم، إنها أزمة البعد الجمالي في

المهدي المنجرة

يأتي نضج مفهوم الإهانة عند المهدي المنجرة كنتيجة لحصيلة خبرة طويلة في مجال العلاقات الدولية، وعلاقات شمال-جنوب، وقد ظهرت بوارد تكون هذا المفهوم عند المهدي المنجرة منذ وقت، إذ تلمسه في كتاب "انتفاضات في زمن الديمقراطية"، كما تلمسه أيضا مثلا في محاضراته بقلعة مكونة التي القاها في إطار الأنشطة

وداخل بعضها البعض، إذ أن الصراعات المستقبلية ستكون أسبابها بالأساس ذات طابع ثقافي، ليس لأن الحضارات عدائية في جوهرها، وإنما بسبب غياب التواصل.

يقول المهدي المنجرة إن الثقافات مؤسسة على السلم، إذ لا تواجد لأي ثقافة تنشأ عدائية، إن النزاعات والصراعات ما هي إلا حالات عارضة، عندما لا ننتبه إلى القيم الثقافية نسير دائما نحو الشقاق. يمكننا على صعيد المجتمع أن نتحدث عن نظام سيكولوجي يتكون من ثلاثة مكونات: "الإنسان المجتمعي" عبارة عن النسق الأخلاقي، و"الإنسان الأعلى المجتمعي" أي غرائز الاستعلاء، والأخلاق المثالية الترجسية الملائكية. ثم "الإنسان المجتمعي" أي ما لا تسمح الحضارات والثقافات والمجتمعات الأخرى بتصرفه، من هنا تكون الصراعات ناتجة عن اختلال التوازن بين الإنسان المجتمعي والإنسان الأعلى المجتمعي، أو ناتجة عن كبت داخلي أو خارجي للإنسان المجتمعي، إنها إذن حالات بأطولوجية.

ثانيا - الإهانة:

لو إرتأينا الحديث عن الدكتور المهدي المنجرة، فلا يتأتى لنا هذا ولو حتى بعد جهد جهيد، فالدكتور أشمخ من أن نتحدث عنه في بضعة أسطر أو حتى في مؤلفات، لكن بحكم مقامنا ومقالنا هذا، يمكن أن نقول عنه إنه ذلك الإنسان العارف المتواضع، المناضل الثائر، المستقبلي المتفائل، سمات تلمسها في إنتاجات الدكتور.. على سبيل المثال، كتابه الأخير "الإهانة في زمن الميغا امبيرالية"، الذي سنحاول مقاربته من خلال ثلاثة مفاهيم أساسية نعتقد أنها تحصر فحوى الكتاب، وهي: الحرب الحضارية، الإهانة، الانتفاضة.

أولا - مفهوم الحرب الحضارية: يميز الدكتور المهدي المنجرة بين مفهوم صراع الحضارات الذي جاء به هانتنغتون، ومفهوم الحرب الحضارية، فالأول عدواني، يرى أن الصراع كامن وأساسى في جينيات الثقافات والحضارات ذاتها وبذاتها. أما الثاني فوقاني ينه إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد والأوحد المجتنب للحروب، إن الهوية الثقافية ستصبح مصدرا متزايدا للصراعات بين الشعوب